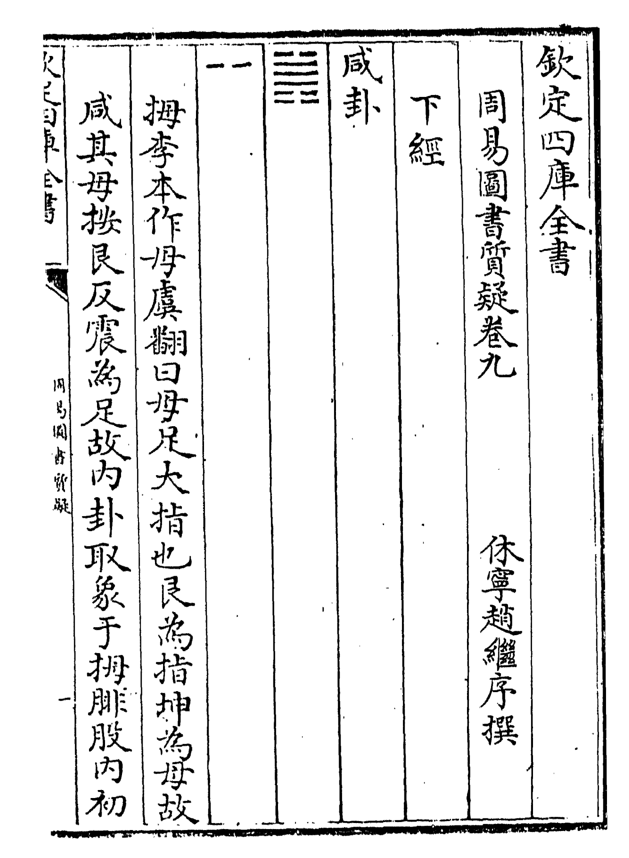

四庫全書

經部

周易圖書質疑卷九

休寧趙繼序撰

下經

咸卦

䷞

一一

拇李本作母虞翻曰母足大指也艮為指坤為母故咸其母按艮反震為足故內卦取象于拇腓股內初

變離為上故咸其拇也重變革其初用鞏咸則不鞏矣故有咸拇之象是未可孚也守其四德悔斯亡矣

二

崔憬曰腓脚膊次于毋上二之象也換艮止為居居則咸者不咸矣內二變巽為伏故咸腓則凶居則吉重變大過棟橈乎下故有咸腓之凶居吉則利有攸往者不可遽往也

一

崔憬曰股胜而次于腓上三之象也按備巽為股艮為手故曰執反震則震下兊上為隨故曰執其隨又備巽為伏故往外則吝内三變坤為順隨則過于順矣重變萃聚不以正故有咸股執隨之象惟利貞則往吝者可以有攸往也李光地曰執其隨本義以為隨下二爻程傳以為隨上然隨之為義取于鴈行相從則以三為隨四者近是證之隨卦初剛隨二柔五剛隨上柔可見也蓋四者心位也心動則形隨之而

三直股位與四相近而相承故有咸其股執其隨之象證之艮卦以三爲心位六二亦曰不拯其隨可見也

以九居四悔也无心之感爲貞則吉而悔亡矣四居上下之間之内爲來之外爲往憧憧心之多思者也備乾錯坤爲衆有朋象外四變坎爲心病故曰朋從爾思重變蹇爲難則心咸于害故憧憧而朋從也大

人處此其為何思何慮乎楊時曰九四脢之下股之上心之位也不言心心无不該不可以位言也朱子曰敬心之貞也

一

馬融曰脢背也鄭玄曰脢背脊肉也按五有艮其背之象備乾為健而艮止之故无悔外五變震為動咸脢則動者不妄動矣重變小過可小事不可大事故有咸脢之象

二

兊為口舌故曰咸其輔頰舌咸象皆近取諸身曰拇

腓股曰思脢輔頰舌自下而上葢萬物之相感者莫

靈于人也外上變乾為首輔頰舌皆形之麗乎首者

也重變遯遯者不遯故有咸其輔頰舌之象未可謂

小利貞也

彖

王應麟曰咸之感无心感以虛也兊之說无言說以

誠也　来知德曰本卦綜恒柔上者恒下卦之巽上而為咸之兊也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也　王肅曰男而下女初婚之所以為禮也

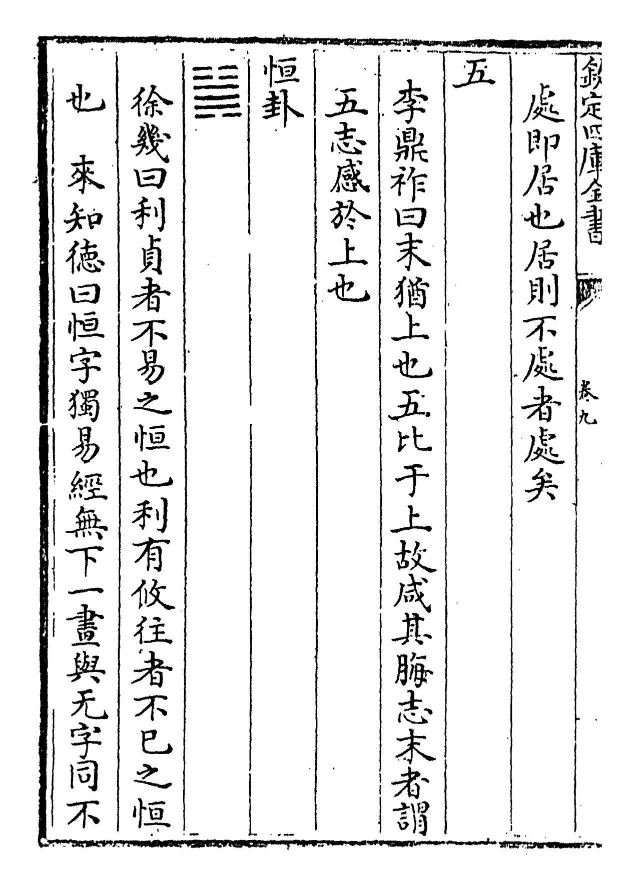
象

崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也

初

虞翻曰外謂四也

三

處即居也居則不處者處矣

五

李鼎祚曰末猶上也五比于上故咸其脢志末者謂五志感於上也

恒卦

☳☴

徐幾曰利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也　來知德曰恒字獨易經無下一畫與无字同不

同各經無字

— —

內初變乾乾初宜潛浚乃潛之深者也然一于潛則
隱而未見行而未成不可為恒矣故曰貞凶无攸利
亟變大壯不剛以動則恒止矣故有浚恒之象此利
貞者之所以貞凶也

—

以九居二失位為悔二久于中其悔乃亡內二變艮

為止故能久中重變小過利貞而可小事宜下故悔亡也

一

來知徳曰居巽之極為進退為不果改節之象也按内三變坎為加憂故曰或承之羞貞而不恒故貞吝也重變解為緩不恒其徳安得來復夙往之吉乎

一

三變坎錯離有田獵禽獸之象而四出其上則无禽

矣恒之失位者也外四變坤先迷失道故田无禽也
重變升田无禽則升而不來之象也安得南征之吉
乎

— —

五柔下應二剛其德恒矣巽為長女婦人也震為長
男夫子也下備乾巽從陽故吉上備兌震從陰故凶
外五變兌婦人從一則説之利貞者也夫子從婦則
説之不利貞者也重變大過其五老婦得其士夫故

婦人吉夫子凶也

⚋⚋

上居恒極震主于動故曰振恒凶初以巽下之恒失于浚上以震上之恒失于振皆恒之不于其道者也外上變離為上故有振恒之象重變愕愕不可以妄動主之故振恒凶也

彖

來知德曰剛上者咸下卦之艮上而為恒之震也柔

下者咸上卦之兊下而為恒之巽也 王弼曰剛尊

柔卑得其序也

初

虞翻曰浚深也 朱震曰初居巽下以深入為恒上

居震極以震動為恒在始而求深在上而好動皆凶

道也

遯卦

☰☶

虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞

初有尾象尾在後矣之外為往往則必厲故曰勿用

內初變離為麗勿往則安其所麗也重變同人以同

人而當遯則遯尾勿往不可以利涉大川也

艮為手有執象乾錯坤為牛二中色為黃故曰執用

黃牛之革備巽而內二亦變巽為繩執革從繩故曰

莫之勝說重變姤女壯則陽遯故有用革莫說之象
龔煥曰五爻皆言遯惟六二不言者上與五應雖
當遯時固結而不可說者也故有執用黃牛之革之
象

一

備巽為繩有係象三乘二陰有所係則不克遯而為
疾厲矣然內三變坤為臣艮錯兌為妾陰如臣妾乃
可畜也故吉重變否匪人不利君子貞貞則遯不可

係矣臣妾近于匪人雖畜之吉而終有不利也

黄道周曰遯之否儉德辟難恐不及也何係之有係遯者臣妾之事也夫有遯志而告之臣妾則必不逮矣故臣妾者天下所為係畜也舉係畜者以庶幾一吉猶以身嘗疾而得厲藥也

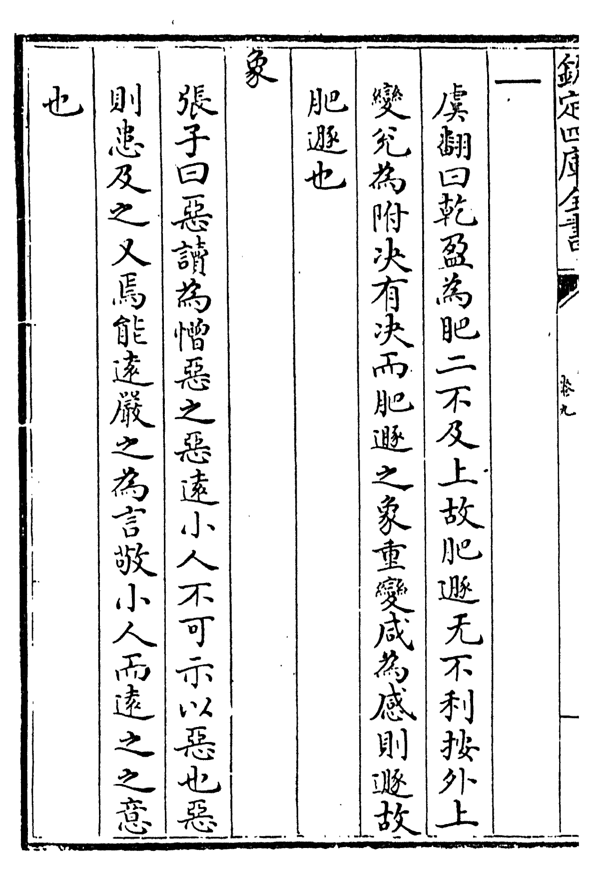
—

四居備巽之極而又變巽為入入乎遯而所好存焉不與三同係矣陽為君子隂為小人遯則吉不遯則

否重變漸其四漸木而得桷亦有好遯之象

一

五剛中正其變為離健而能明故為嘉遯貞吉重變旅小亨貞吉猶遯之亨小利貞也嘉遯則雖旅處而无不得也 龔煥曰嘉遯貞吉即象傳所謂遯而亨也五當位而應與時偕行者也按剛當位而應亦不合主遯者言蓋以遯之君子為嘉而招徠之故曰與時偕行也在遯之時而志于行者也

一

虞翻曰乾盈為肥二不及上故肥遯无不利按外上變兊為附決有決而肥遯之象重變咸為感則遯故肥遯也

象

張子曰惡讀為憎惡之惡遠小人不可示以惡也惡則患及之又焉能遠嚴之為言敬小人而遠之之意也

上

侯行果曰最處外極无應于内心無疑戀超世高舉

大壯卦

☳☰

陽為大四陽在上以剛乘柔故利貞

一

來知徳曰震為足又初在下趾之象也按乾在震下有壯動之象以征則凶惟固守其陽剛之有孚可也

內初變巽為伏故征凶重變恒其初浚恒宜潛不宜壯故有壯趾征凶之象

一

二中位也變離則柔得其正而吉重變豐宜日中而離應之吉則所謂勿憂也

一

陽至三而壯矣小人用之君子不用蓋用壯者貞厲之道也大象近兊上備兊而三亦變兊為羊故曰羝

羊震為萑葦有藩象故曰觸藩三四皆剛故觸藩而

羸其角此用壯之厲者也重變歸妹征凶无攸利故

有觸藩羸角之象京房曰壯一也小人用之君子有

而不用郭雍曰羊狠喜觸用壯之象也觸藩羸角用

壯而厲也君子用罔者君子罔以壯為用也

一

來知德曰震為大塗兊為附決藩決之象也四變坤

大輿之象也按兊羊外往故曰不羸此與二皆大壯

利貞者也重變泰小往大來其道爲通故有决藩壯輿之象

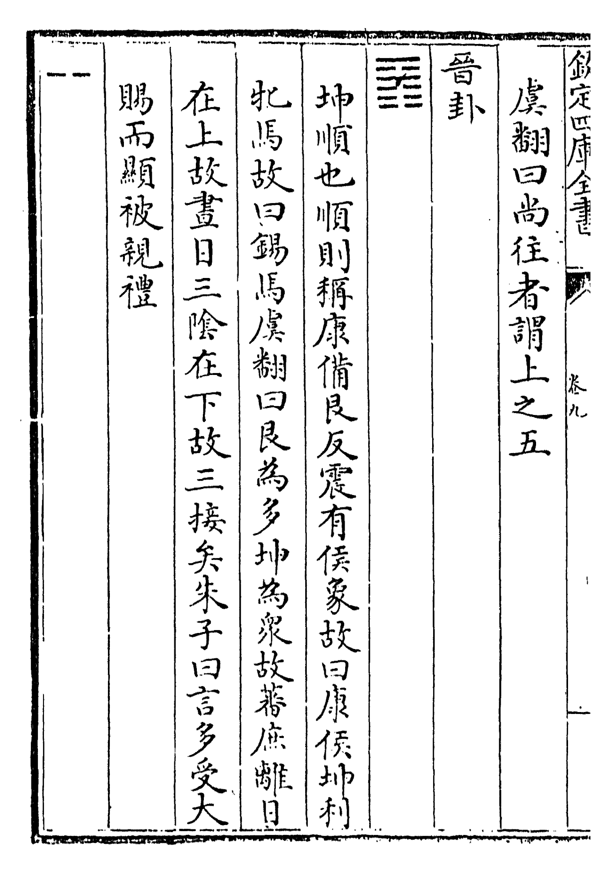
虞翻曰乾爲易四上之五兊還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣按外五變兊亦有羊象重變夬爲決然喪羊于易則无揚號即戎之悔矣來知德曰易即埸田畔地也震爲大塗埸之象也

羝羊觸藩象與前同震錯巽為進退不果故曰不能退不能遂无攸利知觸之艱而不用壯則吉外上變離為麗觸藩而不能退遂則麗于藩之象也重變大有壯者不壯亦所以保大有之道也艱則吉庶不失其元亨乎

初

其孚因乎時之窮

四

虞翻曰尚往者謂上之五

晉卦

䷢

坤順也順則稱康備艮反震有侯象故曰康侯坤利牝馬故曰錫馬虞翻曰艮為多坤為衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣朱子曰言多受大賜而顯被親禮

內初變震為動故曰晉如下備艮為止上備坎為陷故曰摧如雖貞吉而罔孚者寬以居之則无咎虞翻曰應離為罔四坎稱孚坤弱為裕按互變噬嗑為合故始摧終晉而吉无咎亦亨而有所利用者矣

二

二乘初故亦晉如變坎為加憂心病故曰愁如所處中正則貞吉五居位為王以六居五為王母柔遇柔而受介福即錫馬三接之謂也互變未濟故晉如愁

如然三陰居陽故有受福王母之象此无攸利者之終有利也

䷂

虞翻曰坤為衆允信也按失位為悔得應則悔可亡內三變艮為止衆允則物不可以終止矣重變旅旅處而衆允之則小亨貞吉而悔亡也吳曰慎曰初罔孚未信也三衆允見信也

䷂

備艮而外四亦變艮為鼫當備坎之中則晉而不能出險者也不知止故貞厲也鼫李本作碩瞿元曰碩鼠晝伏夜行貪猥无已按重變剥不利有攸往故有鼫鼠貞厲之象

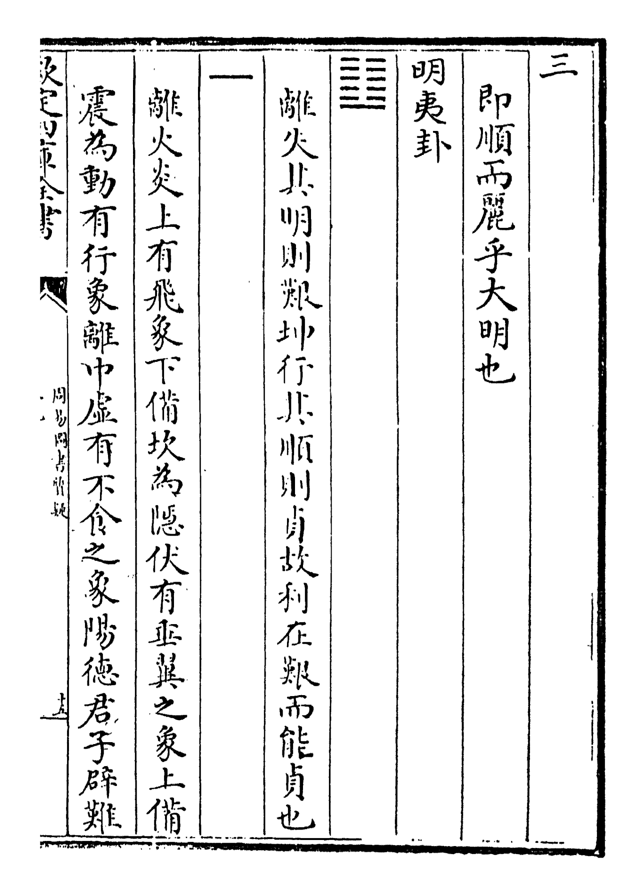
一

以六居五失位為悔然變乾則健行者有失得勿恤之心以是而往則不惟悔亡而且吉无不利矣重變否其五休否故有悔亡往吉之象

上居晉極有角象下坤為地有邑象離為甲冑戈兵有用伐之象然過剛則雖厲吉无咎而貞吝矣外上變震為動晉角伐邑皆動象也重變豫利行師而維用伐邑晉不終晉亦寓豫有渝之象也

彖

來知德曰晉綜明夷言明夷下卦之離進而為晉上卦之離也

三

即順而麗乎大明也

明夷卦

䷣

離火其明則艱坤行其順則貞故利在艱而能貞也

一

離火炎上有飛象下備坎為隱伏有垂翼之象上備

震為動有行象離中虛有不食之象陽德君子辟難

不祿自二至四為坎三位故曰三日不食之外為往羣隂在上為主人動而得謗故曰有言内初變艮為止則于飛者可以不飛于行者可以不行矣重變譙早不可踰故有垂翼不食之象此君子之憂患而有終者也

二

備震錯巽為股二居初上亦有股象右前左後爻自下而上則從左故曰夷于左股備坎有馬象而二變

乾亦為馬故曰用拯馬壯拯則夷可免矣並變泰大
來而夷可出故有用拯馬壯之象
一
離為網罟有田狩之象又為南方之卦故稱南五君
位上坤錯乾為首大首之象也以三正五故曰明夷
于南狩得其大首非常之舉雖貞而不可疾也內三
變震為長男南狩則以長子帥師矣並變復出入朋
來利有攸往故有南狩得大首之象

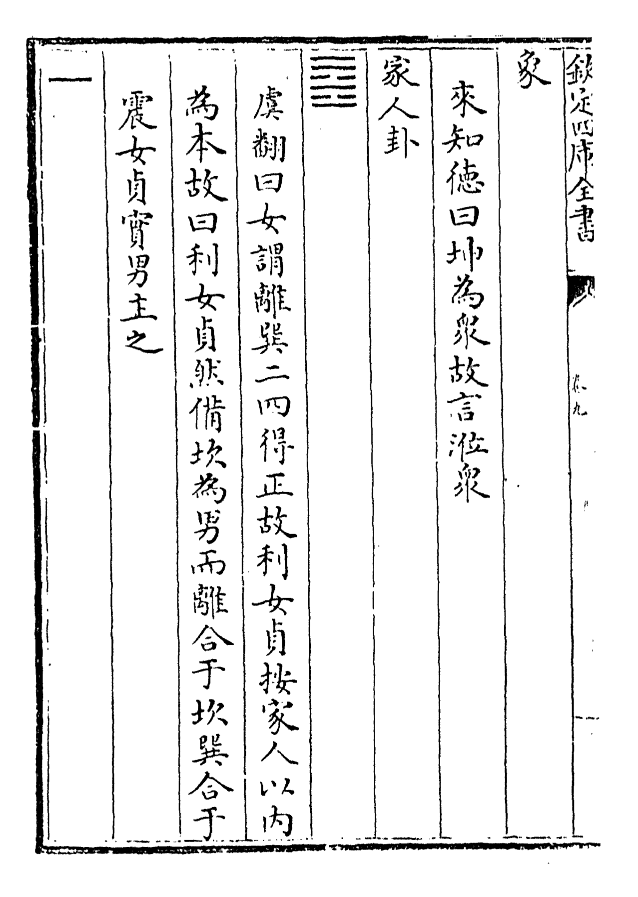
一一
坤為腹四居上卦之下故曰入于左腹惟坎為心故曰獲明夷之心惟震而四亦變震為足反艮為門闕故曰于出門庭出則不受夷矣重變豐豐之蔀者宜中明之晦者宜出入左腹出門庭則亦勿憂而宜日中也

一一
五不明之君也臣以自靖為貞舉箕子以示其象外

五變坎而陷于險則明夷之象也重變既濟其五東鄰不如西鄰大首將為人得矣故特舉箕子之利貞也

⚋

上居明夷之極故曰不明晦明夷反晉初登于天晉象也後入于地反晉而為明夷之象也外上變艮為止晦則明于是乎止矣查變賁致飾則晝故有不明晦之象以登天者入地安能小利有攸往乎

象

來知德曰坤為衆故言涖衆

家人卦

虞翻曰女謂離巽二四得正故利女貞按家人以內為本故曰利女貞然備坎為男而離合于坎巽合于震女貞實男主之

内初變艮為止有閑象家能閑之其悔乃亡重變漸女歸吉閑家必自女歸始利貞則悔亡也來知德曰閑一家之衆使其父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也

二

離得坤之中畫坤為順妥道也故曰旡攸遂坤為吝有饋象二位得中故曰在中饋惟酒食是議女貞之吉者也内二變乾則貞吉者為利永貞矣重變小畜畜兼養義故有中饋之象

一

侯行果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也按重剛主嚴得閑家之道雖有悔厲而吉備坎為陷則失其嚴而嘻嘻矣此不貞而終吝也内三變震為决躁故有嗃嗃之象重變益利往利涉惟其剛也故嗃嗃吉而嘻嘻吝益家者當知所法矣

一一

重陰為利而巽又為近利市三倍故曰富家外四變

乾有夫道女能治内以相其夫者也故曰大吉重變同人同于家者蠶織趨事志无不通此富家之利也

—

五君位故曰王下應于二故曰假有家治内治外各得其道故曰勿恤吉備坎為加憂有恤象此爻出坎則勿恤矣外五變艮為門闕閽寺乃有家之象重變賁王假有家則非畫飾之賁矣勿恤即所謂小利有攸往也邱富國曰假有感格之義何楷曰身範既端

故能感格其家使父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各得其所以相敦睦正家而天下定故不待憂恤而吉也

一

備坎而外上亦變坎其象中實故曰有孚威如終吉則亦能以嗃嗃正其嘻嘻者也可謂利貞矣重變既濟三陽得位故有威如之象此終亂者之所以為終吉也王弼曰家道可終惟信與威

彖

來知德曰嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也言一家父母爲尊必父母尊嚴内外整肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦順各盡其道而家道正

二

九家易曰謂二居貞巽順于五則吉矣

四

虞翻曰謂順于五矣

五

程子曰夫愛其内助婦愛其刑家　龔煥曰交相愛則一家之父子兄弟夫婦長幼莫不相愛非特夫婦而已也

上

何楷曰治家覲于身下五爻未及正身之義故于此爻足其義蓋探本之論與大象言有物行有恒相表裏

睽卦

☲☱

兊離皆陰卦也陰為小故曰小事吉趙汝楳曰就其睽異之中有以善處之則亦吉也其屯之小貞洪範之作内之時乎

一

上備坎有馬象初无應有喪象陽在初有復象坎險有惡人象離明有見象悔亡則无咎矣内初變兊為

見故喪馬可復而惡人可見也垂變未濟小狐汔濟濡尾則亦喪馬之象也然自復則未濟者終濟見惡人无咎豈必无攸利乎項安世曰喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下无應之時處睽之道也來知德曰兊為說體凡易中言兊者皆勿逐自復如震之六二變兊亦勿逐七日得既濟六二變兊亦勿逐七日得是也

兌錯艮為徑路有巷象二應五為遇主遇于巷者睽而得合也內二變震為起故出可遇主重變噬嗑為合故有遇主于巷之象其為利用大矣李光地曰春秋之法備禮則曰會禮不備則曰遇睽卦皆言遇小事吉之意也

——

離明為見借坎為曳其于輿為多眚故曰見輿曳離有牛象與後曳則牛前掣矣其人即初所謂惡人也

坎險故有髡首為天劓鼻為劓之象內三變乾遇剛故无初而有終也重變大有以柔乘剛故无初而有終而得元亨也

四處二陰之間故睽孤初陽為元夫與之同德雖不應而可遇也備坎則中實有孚以此相交雖厲无咎外四變艮為止睽孤有遇有交則止不終止矣重變損以交孚而有孚雖儉以用享而元夫可遇豈患其

睽孤而不克利有攸往乎

一一

孔穎達曰宗主也謂二也按離二得坤之中畫坤為衆有宗象下兊為口有噬象五陰為柔有膚象以應二而失位之悔可亡且外五變乾則剛往何咎乎亞變履剛中正五變同之故悔亡而往何咎也此亦發尾不咥之亨也

一

上居睽極其象亦孤離明為見本坤為載為車備坎有豕象變震有塗豕又坎為弓輪有弧象為隱伏有鬼象先張後說皆象之疑而未定者也坎為盜有寇象坎離交有婚媾之象朱子曰載鬼一車以无為有也

家

來知德曰睽綜家人言家人下卦之離進而為睽之上卦六得五之中而下應乎九二之剛也　盧氏曰

不言義而言用者明用睽之義至大矣

象

項安世曰同象兑之說異象離之明

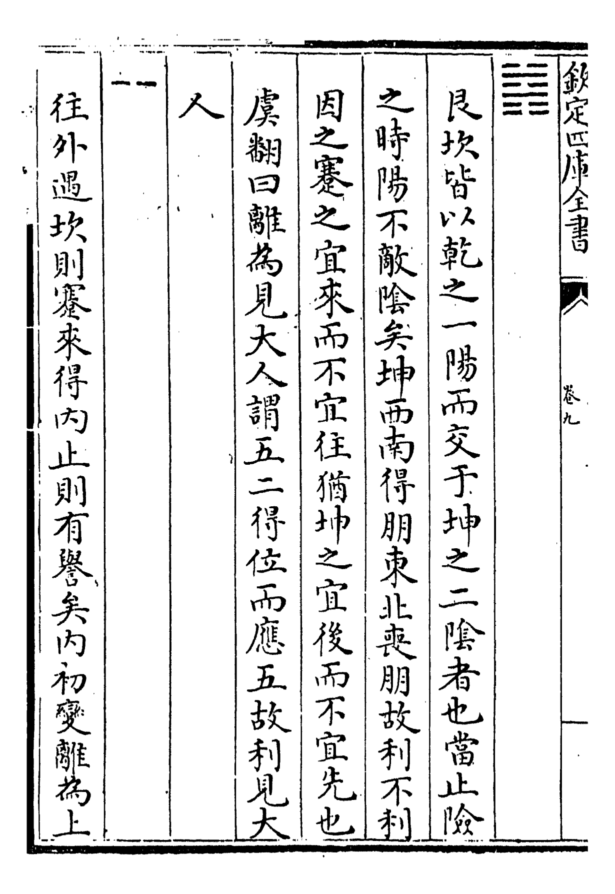
初

來知德曰咎即睽乖之咎

三

虞翻曰動正成乾故遇剛

蹇卦

艮坎皆以乾之一陽而交于坤之二陰者也當止險之時陽不敵陰矣坤西南得朋東北喪朋故利不利因之蹇之宜來而不宜往猶坤之宜後而不宜先也虞翻曰離爲見大人謂五二得位而應五故利見大人

⚋

往外遇坎則蹇來得內止則有譽矣內初變離爲上

然蹇不可上故不利往而利來也重變既濟雖濟而猶有蹇也往蹇寧无終亂乎來譽則得其初吉矣程子曰上進則為往不進則為來來知德曰往以坎言來以止言

— —

二臣位也上應五君故曰王臣上卦坎下備又坎故曰蹇蹇艮不獲其身故曰匪躬主爾忘身蹇之得貞者也內二變巽為伏故匪躬之臣得以服事于王重

變井改邑羸瓶此王事靡盬之時故有蹇蹇匪躬之

象

━━

往蹇俱與初同來反謂來止于二陰也内三變坤為順來反者得其順矣重變比為輔往而用獨不若反而用衆蹇之比可以濟蹇矣

━ ━

來連謂連于上下也外四變兑為說來連則有喜也

重變咸為感來連則相感者衆何蹇之不可正乎程子曰來則與在下之衆相連合也朱子曰連于九三荀爽曰來還承五則與至尊相連李光地曰易例凡六四承九五無不著其美于爻象者況蹇有利見大人之文乎按來連于下以往為大蹇之朋則亦連于五而蹇者不蹇矣

一

五當上坎之中故曰大蹇變坤為衆故曰朋來蓋即

指二之王臣也重變謙君子有終以西南之德成東北之功故有大蹇朋來之象胡炳文曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇無由出矣二五君臣復不往誰當往乎是以于二曰蹇蹇于五曰大蹇

三陽德為碩應内為來五君位為大人備離為見傳所謂利見大人往有功者也外上變巽往蹇者雖不利有攸往而利見大人則同重變漸女歸而待行故

曰來碩利見大人則漸進而蹇不終蹇矣

彖

來知德曰蹇綜解言解下卦之坎往而爲蹇上卦之坎所以九五得其中也解上卦之震下而爲蹇下卦之艮蹇難在東北今下于東北又艮止不行所以其道窮也

象

項安世曰反身象艮之背修德象坎之勞

三

虞翻曰内謂二陰也

四

荀爽曰處正承陽故曰當位實也

上

侯行果曰三為内主

周易圖書質疑卷九

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十

休寧趙繼序撰

解卦

☳☵

解利西南與蹇同蓋本坤順以解其蹇也上震一陽有復象不往外而來内得復之吉矣下坎為通有往象備離為日有夙象不輕往者乃能往而亦吉也林栗曰蹇止乎坎中是以言利西

南不利東北解動於險外是以但言西南之利不復言東北之不利也來知德曰解即解蹇難无所往者蹇下卦乃艮止止則不往所以无所往也

二

初當解始以柔應剛故无咎變兊為説則柔應剛而説于剛矣重變歸妹以時則亦來復往夙之吉无攸利者可以有攸往矣

備離有田象狐田所獲也離三爻故曰田獲三狐坎為弓故曰矢內二變坤為黃故曰得黃矢以正得中故吉重變豫獲狐得矢所以利行師也

來知德曰坎為輿三居上乘之象也又為盜寇之象也按六三陰柔无應非其任也故曰負且乘致寇至有貞吝之象變巽為伏伏者負也乘則伏者不伏而

寇且伏于内矣重變恒利貞而爻繫貞吝者以負且乘之不克恒也致寇至安得利有攸往乎

李鼎祚曰九四體震震為足三在足下拇之象按外四變坤為衆故曰朋至備坎中實故曰斯孚象所謂利西南者也重變師用衆而得丈人則弟子之拇可解長子之朋可孚吉之象也

二陽為君子三陰為小人五柔而應二剛得君子以成解者也下坎有孚則小人亦孚于君子矣外五變兑為附決故君子必解小人重變困困則不解矣然大人困不失亨此君子所以有解也孚于小人則言不信者可信矣李光地曰朋至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也

一二

震有公象備離有隼象備坎為弓有射象合巽為高

有高墉之象獲之而解成矣故无不利外上變乾為企以陽解陰故射无不獲重變未濟小狐汔濟濡尾陰不勝陽矣三狐可獲則高隼可射无攸利者所以无不利也

象

來知德曰往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而為解上卦之震震二爻皆坤土坤為衆故得衆也得中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與訟

卦剛來而得中同往有功即上文得衆也

損卦

䷨

兊說艮止剛柔得中故有孚上備坤為順故可貞下備震為動故利有攸往坤為盆震仰盂皆有簋象象取二卦故曰二簋兊為巫故曰可用享

⚊

上艮止為巳事下備震動為遄往然初居兊下損所

當損不可不酌其有時也變坎行有尚則遄往之象也重變蒙蒙所當損故用遄往筮告而瀆不告則酌損之者也

以剛居中得坤順之貞則利效震動以征則凶此弗損而益之者也備震而内二亦變震動不妄動則利貞矣重變順貞吉故利貞然失所養則損得所養則益是在觀求者審之

備坤為衆三人衆象也數應坤之三位然内三變乾則損一人矣震動為行兊說得友以乾一而交坤二者也重變大畜為多而損不以多為貴去三貞一則學能反約矣于以不家食而涉大川可也

外四變離而連三五則有坎象坎為心病故曰疾艮止則疾可損矣兊說且有喜矣居震之上與初剛應

動可使遄故无咎重變睽小事吉忿欲乃一身之疾也損之有喜則无咎者當不獨小事吉也楊萬里曰六四以柔居柔得初九之剛以為應損其疾者也初言遄往四言使遄葢初之遄實四有以使之也

☰

下四變離為龜損下益上故曰或益之坤數十故曰十朋之龜益弗克違五之所以為元吉也外五變巽為入故益之弗克違也重變中孚或益之龜則與信

及豚魚者同矣元吉其即利涉大川之謂乎虞翻曰十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也崔憬曰雙貝曰朋郭雍曰益之至豈獨人事而已雖元龜之靈弗能違此其所以元吉也洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同六五之元吉猶洪範之大同也

上居損極變而為益故辭與彖同下臨備坤而變亦

坤坤為衆臣道也故曰得臣无家重變臨元亨利貞其道大矣故以損為益而得臣无家也由是以往不憂八月之凶矣

彖

來知德曰本卦綜益損下益上者損益下卦之震上行居損卦之上而為艮也故其道上行如言雜進而上行也

象

虞翻曰兌說故徵忿艮為山故窒欲李光地曰凡大

象配兩卦體之德者皆先內後外

五

來知德曰與大有天祐旅上逮同益皆五之虛中也

益卦

☴☳

震動巽入故曰利有攸往巽為木有舟楫之象大象

為離錯坎為水故曰利涉大川

震動故為大作偹坤兩初亦變坤為利故曰利用益之能元吉而无咎者也重變觀盥薦顒若敬之大作者也以此格神即以此益民故利用為大作焉

益二反損五上三變亦成離故或益之十朋之龜有同象焉不曰元吉而曰永貞吉者二以正為道也睽反兑為巫故曰用享二應五五雖用之享帝无不吉

也變兊為見用享乃見之大者也壷變中孚信及豚魚而況明神乎益龜享帝皆此信也於以涉川而益大矣李簡曰王用享於帝吉猶言使之主祭而百神享之也鄭維嶽曰王用享帝言王用六二以享帝也

一一

內三變離連二四則成坎坎有險為凶事中實為有孚震動為中行坤錯乾為玉有圭象巽反兊為口有告象三則公之位也告公者告出于公也壷變家人

利女貞益用凶事則閑家嗃嗃之類也其有孚中行亦惟貞而已矣蔡淵曰凶事困心衡慮之事在一卦之中故三四皆曰中行李光地曰此爻與損之六四相反對損四受下之益者此爻受上之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事葢三四凶懼之位也

四亦公位故中行告公與三同從則五從之也坤為地有國象震動於下有遷象變乾為衣有依象故曰

利用為依遷國此益之大事也重變无妄元亨利貞
主于正也告公遷國正則无眚而利有攸往矣中行
者其即无妄之行乎

一

中實為孚五有心象損上為惠心益下為惠我德此
益之利有攸往者也故為元吉備艮而外五亦變艮
為止上以有孚惠心而得止則下以有孚惠德而得
止矣重變頤有養義養賢以及萬民則惠心惠德所

以為益道之大光也

一

上居益極變而為損故曰莫益之或擊之偕艮為手有擊象變坎為心病巽為進退不果故曰立心勿恒蓋巽下震上為恒而益反之故勿恒也此不能益而凶者也重變屯難生則擊之所由來也利有攸往者其尚勿用有攸往乎

象

來知德曰損上卦之艮益益下卦而為震也　朱震曰利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也

象

李光地曰雷者動陽氣者也故人心奮發而勇于善者如之風者散陰氣者也故人心蕩滌以消其惡者如之

夬卦

陽長至五五君象也尊位也故曰揚于王庭二五中實為孚柔在上故有厲兊為口故曰號曰告乾錯坤有邑象兊為毁折故曰不利即戎虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往

一

内初變巽錯震為足而初在下有趾象陽壯有前象然巽為伏故曰往不勝為咎重變大過棟橈故壯往不勝也夬者能戒其壯庶可利有攸往乎黄道周曰

大壯之趾則猶有孚夬之前趾則遂為咎何也大壯

而恒則猶未為過也夬而大過則是為過也

一

乾有惕象應兊為號内二變離錯坎為盜故曰有戎

離日未見故曰莫夜其位得中故曰勿恤重變革巳

日乃孚故惕號于莫夜也悔亡則有戎可革而勿恤

矣李光地曰莫夜人所忽也而猶惕號則所以警懼

者素矣有戎人所畏也而不之恤則所以持重者至

矣葢即象之所謂孚號有厲不利即戎者也

一

瞿元曰頄面也按乾為首而三居上故曰頄恃壯故有凶然乾三之君子志在夬兊之一隂故曰夬夬兊澤上乾而内三及重皆變兊有遇雨象陽健獨行若為隂濡有慍而決之則无咎也兊亨利貞壯頄則非貞矣以獨行之道而得麗澤之助庶有亨乎

一

四居上卦之下有臀象兑為毁折故曰无膚變坎為
曳故曰其行次且兑為羊而决之故曰牽羊為口故
曰言坎為耳故曰聞言不信重變需為不進故有行
次且言不信之象然决而能需則有孚而可利涉矣
虞翻曰兑為羊二變巽為繩剥艮手持繩故牽羊來
知德曰凡易言臀者皆坎也坎為溝瀆臀之象也
一
王弼曰莧草木之柔脆者也决之至易故曰夬夬按

五近上急于夬故曰夬夬五得中故曰中行无咎變震為萑莧藩鮮故有莧陸之象重變大壯利貞剛動故夬夬而得中行也

蘇軾曰无號者不警也陽不警則有以乘之矣按兊口為號苟孚號者而无號將以柔乘剛終必有凶矣外上及重皆變乾元亨利貞而爻繫終有凶者上之亢而有悔也无號者可以戒矣

象

王弼曰剛德浸長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭

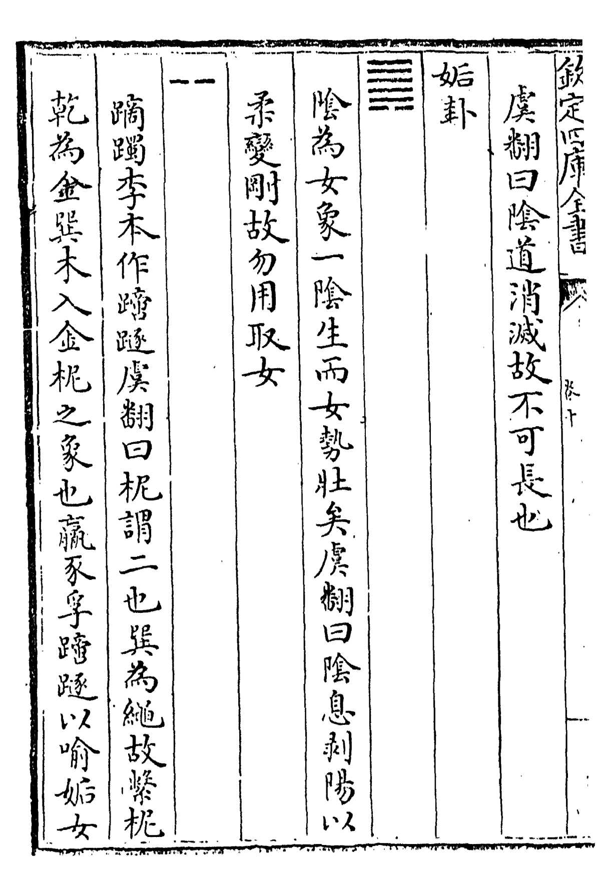
二

虞翻曰動得正應五故得中道

五

上

虞翻曰在坎陰中故未光也

虞翻曰陰道消滅故不可長也

姤卦

陰為女象一陰生而女勢壯矣虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女

蹢躅李本作蹢躅虞翻曰柅謂二也巽為繩故繫柅乾為金巽木入金柅之象也羸豕孚蹢躅以喻姤女

望於五陽如豕蹢躅也宋衷曰巽爲股又爲進退股而進退則蹢躅矣按陰繫于陽故得貞吉若往外消陽必見其凶乾之中畫爲坎二五皆寓坎象爲豕初陰消之則羸矣內初及重皆變乾元亨利貞以陽統陰故有繫于金柅之象往而羸見孚則陽牽於陰而凶矣黄道周曰金柅乾也羸豕姤也繫于乾則姤不爲政孚于姤則乾不爲政矣

巽反兊爲澤澤生有魚初陰象魚二乘初故曰包有魚无咎然不可與長陰爲主則陽爲賓斯不利矣變艮爲止不利賓者陽其當知所止乎垂變遯小利貞魚陰爲小包而有之則利貞矣毋使遯不及遯也

來知德曰巽爲臭魚臭不及賓之象也

一

李舜臣曰巽爲股三居上臀也按姤三反夬四故爻辭從同三在中而遠於初雖厲而无大咎也變坎爲

加憂故有臀無膚之象重變訟窒惕中吉故無膚次且之厲可以无咎其亦免于終凶矣

一

四應初而剛失位不克制陰故象反于二曰包无魚起則必受陰消而凶外四及重皆變巽則女壯而將申命行事者也起凶安得有利往利見乎

一

巽為木有杞象乾為圜有瓜象以陰遇陽故曰以杞

色爪五陽得位則陰含其章而壯者不壯于以中正大行故曰有隕自天自上降下為隕變離為麗有色象為口為明有章象重變嘼元吉亨乃正位而凝命者故姤之含章有隕自天也黄道周曰坤之含章載謙以從其君姤之含章載嘼以從其夫臣道以得妻道不失

一

虞翻曰乾為首位在首上故稱角王弼曰進之于極

无所復過遇角而已故曰姤其角也按外上變兊為少女亦女壯之象也姤角之吝失其利貞者矣重變大過棟橈其末亦弱姤角則不利有攸往矣以勿取而為獨立故姤之大過與大過之姤均无咎也

象

荀爽曰南方夏位萬物章明也　翟元曰剛謂九五

二

巽為臭五月包魚其義不可饗賓矣

萃卦

☷☱

上備巽為木下備艮為門闕有廟象五王位也兌為巫所以假廟也五大人而二三四利見之得其正矣内坤為牛外兌為羊故假廟者用大牲坤順兌説故利見者利有攸往龔煥曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也

☷☰

與四正應日孚坤有終而初變震則有孚者不終而亂矣上兌為口故曰號曰笑備艮為手初數一故曰一握震為動故曰勿恤往无咎初號求四四必説而應之則得其所萃一握之頃可變笑樂猶同人先號咷而後笑也重變隨其初官有渝故乃亂乃萃也出門交有功故勿恤往无咎也

虞翻曰應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎

按引吉者二待五之相引而後往象所謂利見大人也内二變坎有孚心亨應五以誠雖薄祭如夏禴可也即象假廟之義重變困其利用亨祀祭祀者雖禴亦然大人之吉豈必在用大牲乎孚則信于神矣來知德曰中爻艮手故初曰一握握者手持之也二曰引引者手開之也

一一

坤為衆三居其上萃亦亂矣上兊為口三承之故曰

萃如嗟如无攸利往外雖无咎巽陰有小吝變艮爲止萃之无攸利者當知所止也重變咸亨利貞萃如嗟如非貞矣何利乎然往无咎者或如取女之事而終有吝于陰不勝任也

一

虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣按外四變巽爲見大吉无咎可以見矣重變比原筮元永貞无咎則必承五之元永貞而

後為大吉也

一

得位居中故无咎中實孚也匪孚則悔有元永貞之德以相萃而悔亡矣外五變震為起故在上而有位重變豫利建侯行師順以動也故元永貞而悔亡亦得順動之道豈徒恃以有位乎

二二

上居萃極則匪孚而亂且嗟者也兌為口為澤故曰

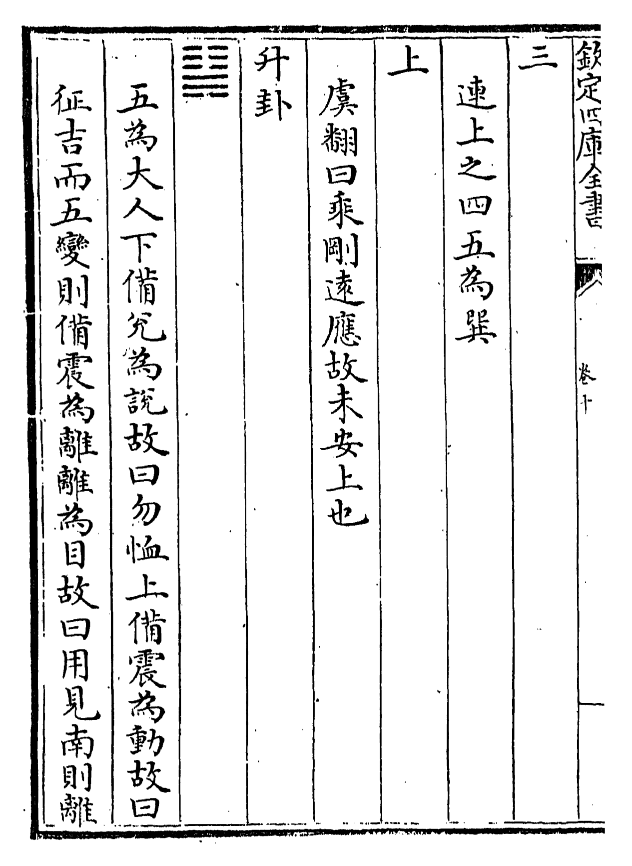
齎咨涕洟懼以終故无咎外上變乾齎咨涕洟則乾惕之无已也重變否君子貞故齎咨涕洟而无咎可以出否而相萃矣

象

荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也

二

虞翻曰二得正故不變也

三

連上之四五為巽

上

虞翻曰乘剛遠應故未安上也

升卦

䷭

五為大人下備兌為說故曰勿恤上備震為動故曰

征吉而五變則備震為離離為目故曰用見南則離

之方也代淵曰尊爻无此人故不云利見

九二

何楷曰初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允矣按內初變乾與二三同德以升允信也即象之南征吉也重變泰小往大來而上下交故有升允之象

九二

二剛中而應五故曰孚誠以獲上猶之誠以享神也

故孚乃利用禴與萃二同變艮合兊為巫故曰用禴重變謙升而能謙則益流福好无不孚矣用禴之利安在不有終乎張清子曰萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也

坤為地有邑象陰有虛象三升之易易矣變坎為通升虛邑則无所不通矣重變師丈人吉三陽足當其

任故有升虛邑之象

一一五有王象四居坤初以順事五而為五所用也變震綜艮為山故曰亨于岐山吉則何咎之有重變恒利有攸往故有用亨岐山之象此升而能恒其德者也

來知德曰亨者通也王用亨于岐山者即用見大人也六五欲用九二乃通乎四而求之也

一一

柔順得正故吉虞翻曰巽為高坤為土震升高故升階也熊良輔曰以順而升如歷階然按外變坎為通升階亦通象也重變井巽乎水而上水亦升象也升階則井井者不改而羸瓶之凶免矣是為南征之吉也

——

上居升極知進而不知退其象為冥變艮為止則冥升者當知所止矣重變蠱為飭不息之征終則有始

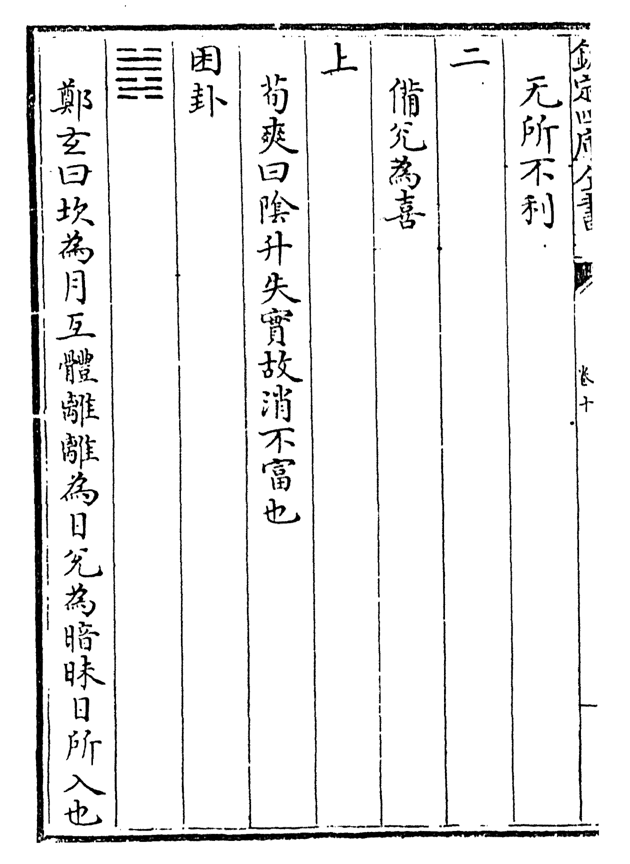
矣于以利涉大川可也　程子曰君子于貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之于此則利也

象

來知德曰本卦綜萃柔以時升者萃下卦之坤升而為升之上卦也

初

吕大臨曰初六以柔居下志與三陰同升衆之所允

无所不利

二

備兌為喜

上

荀爽曰陰升失實故消不富也

困卦

鄭玄曰坎為月互體離離為日兌為暗昧日所入也

今上弇日月之明故謂之困也君子雖困居險能說
是以通而无咎也
虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎按
兊為口有言象困則不信于人矣
一一
干寶曰兊為孔穴坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴臀
之象也張清子曰人之體行則趾為下坐則臀為下
初六困而不行此坐困之象也　程子曰株木无枝

枼之木也按上備巽為木故曰困于株木坎為陷入幽谷之象也下備離為日入幽谷則不覿日矣備離三爻故曰三歲不覿内初及重皆變兊亨利貞困雖亨貞而无所利也言不信則不覿故有困木入谷之象

一

坎水兊口内二變坤為釜皆有酒食之象而坎陷則窮而困矣坤為布有紱象坎為赤有朱象自外之内

曰來兊為巫有祀象亨者通以誠也坤順故曰利用征雖凶而得正无咎重變萃假廟而用大牲利見而有攸往故有朱紱亨祀之象

——

兊錯艮為石備巽為木故曰困于石據于蒺藜又艮為門闕有宫象兊為女有妻象内三變巽有入象三位無應故曰入于其宫不見其妻困之凶者也重變大過棟橈則困无所之矣故有困石據藜入宫无妻

之象安得利有攸往乎

四應初故曰來徐徐見險而不輕進也下坎而又變坎得乾之中畫為金于與為多眚故曰困于金車能戒其吝則有終矣重亦變坎金車之徐徐則坎有險而不盈也心亨行尚豈乆于困而无終乎

五下乘坎坎險為刑兊口近鼻故曰劓變震為足故曰

刖赤紱亦坎之色也五困于下矣兌爲説故曰乃徐
有説爲巫故曰利用祭祀重變解解其困矣故劓刖
而赤紱徐説而用祀皆來復往夙之吉也
一一
兌錯艮爲果蓏下坎爲陷故曰困于葛藟臲卼則困
而不安者也震无咎者存乎悔故以征則吉外上變
乾剛健而不陷征之所以得吉也重變訟葛藟臲卼皆
訟之凶象也窒惕中吉則悔生焉以之利見大人可矣

彖

來知德曰坎剛為兊柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜此困之所由應也　虞翻曰兊為口上變口滅故尚口乃窮

初

備離為明

二

李光地曰二有中德故能以酒食享祀而有福慶

五

陸績曰无據无應故志未得也

周易圖書質疑卷十

周易圖書質疑卷十一

休寧趙繼序撰

井卦

䷯

巽得坤之初畫坤為地有邑象而坎陷則改邑矣然井不從邑改也巽入故无喪无得坎通故往來井井巽為繩有繘象備兌上缺有瓶象為毁折故汔至而羸其瓶凶之象也

干寶曰井而為泥則不可食崔憬曰處井之下无應于上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍禽古擒字猶獲也按初地位也在井下故有泥象變乾其初潛而勿用故有不食无禽之象重變需為不進亦象不食无禽也舊註謂禽亦莫顧天下固无飲于井之禽也于義不可通矣

李鼎祚曰魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也來知德曰下陰爻兩坼漏之象也按二亦地位故有谷象坎為弓有射象谷水下注曰射巽反兌為澤澤中有魚鮒指初言魚之小者也射鮒則不能養人矣甕即瓶敝漏即羸也變艮為止井谷乃居其所而不能遷者也重變蹇則天方難而養无功故有谷射鮒甕敝漏之象不足以語西南之利大人之利見矣

井渫則无泥而非谷矣不食者五不汲也坎五有王象心象備離有明象此可為心惻而王明汲之則天下受其養也内三及重皆變坎坎與井皆水井渫不食則心不亨而惻矣王明受福其庶行有尚乎

虞翻曰以瓦甓壘井稱甃坤為土初之五成離離火燒土為瓦治象按四當坎初井甃則可无舊井之咎

矣變兌為口有井甃之象重變大過則棟橈有過于羸瓶者矣井甃則不改者修之亦可利有攸往也來知德曰初為泥三之渫渫其泥也二射谷四之甃甃其谷也

一

泉出井下冽寒皆井之美者也食則養及人矣外五變坤井食則萬物皆致養矣重變升見大人而南征亦井養不窮之象也

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎為車應巽繩為繘故井收勿幕据外上及重皆變巽則井不羸瓶而入之者有功矣有孚元吉是亦利有攸往利見大人也

彖

荀爽曰巽乎水謂陰下為巽也而上水謂陽上為坎也木入水出井之象也

來知德曰改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也

象

李光地曰勞民者如巽風之布號令勸相者如坎水之相灌輸

革卦

䷰

李簡曰已日者已可革之時也按離為日兌為說革

不遽革故曰巳日乃孚元亨利貞與乾同辭者上備為乾也法乾以為革而悔亡矣

一

干寶曰鞏固也離為牝牛離爻本坤黄牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黄牛之革按内初變艮為止鞏則止其所矣重變咸有感義而非時則不可感鞏用黄牛是不以取女為吉者也龔煥曰易言黄牛之革者二遯之六二居中有應欲遯而

不可遯者也革之初九在下无應當革而不可革者也

二

柔順中正上應于五故辭與彖同征有吉而无咎内三變乾為健巳日乃革行之健也重變夬揚庭不利即戎而交係征吉者巳日乃革是能孚號告邑夬之決而利者也无咎則利有攸往矣

內三變震動而為征吉備巽中入而為就兌口為言

蓋妄動則凶而貞厲善入則孚言至于三離三爻之

數也重變隨是天下隨時而可革矣三就有孚乃元

亨利貞无咎之道也

一

剛柔不偏傳所謂革而當其悔乃亡者也外四變坎

中實故曰有孚為通故曰改命重變既濟為定天人

所與故改命吉也寧有終亂之憂乎

五君位故曰大人備乾有虎象故曰虎變中實故有孚未占則不言而信者也變震為起故大人得位而上治重變豐王假而宜日中則武功成而文德昭故有大人虎變之象

外上變乾陰之陽也陽為君子陰為小人豹亦虎類從五而變故曰豹變乾為首有面象從五而革故曰

革而征則凶居則貞吉重變同人利君子貞故有君子豹變之象小人革面則人无不同者矣

彖

虞翻曰息長也　干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也　宋衷曰兊澤離火而彖曰水火何也澤者水所鍾无水則无澤矣坎上為雲者澤之氣也下為雨則澤萬物也故屯需之坎為雲小畜之兊亦為雲坎為川大畜之兊亦為川坎為水革兊亦為水坎陽

究陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣

象

虞翻曰歷象謂日月星辰也

鼎卦

䷱

朱子曰吉衍文也

⚋

巽合震為足而初有趾象用咼先以滌濯則趾顛而

否出矣巽離備兑皆女而備乾為夫君故曰得妾以其子按備乾而内初亦變乾為健故曰出否為父故曰得子重變大有出否則過惡以取新得子則順命以主器无咎者可以進于元亨也

二剛居中故曰鼎有實比初隂為惡故曰我仇有疾變艮為止故曰不我能即重變旅旅非定鼎之所也有仇不即其亦小亨而貞吉者乎李光地曰此疾字

是妬害之義所謂入朝見疾是也然小人之害人也必託為親愛以伺其隙故必不惡而嚴使之不我能即而後无隙之可乘也

一

易祓曰鼎耳謂六五正所以運其腹中所容者惟上无應塞而不行按內三變坎為耳故曰鼎耳為耳痛故曰革為陷故曰其行塞上離為雉備兑為口三當口下故曰雉膏不食坎為雨雨降則塞者通悔可虧

而吉有終矣重變未濟小狐濡尾此行之所由蹇也終吉庶可免于无攸利乎

王弼曰既覆公餗體為沾濡受其至辱災及其身故曰其形渥凶也按外四變艮為止不知止則鼎之折覆所由來也變艮而連三五則成震為足隂柔不勝其任故曰鼎折足四有公象折足則餗必覆而備充之口虛矣羞愧至于汗流故曰其形渥凶重變蠱蠱

則取新者壞矣故有折足覆餗之象先甲後甲非大有為者不勝其事也來知德曰下體巽有足而无耳故曰耳革上體離有耳而无足故曰折足

二

干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也　程子曰對峙于上者耳也橫亘乎上者鉉也

按離得坤之中畫為黃變乾為金重變姤為過則有

實者耳不革足不折而有所過也黄耳金鉉庶乎天下大行矣

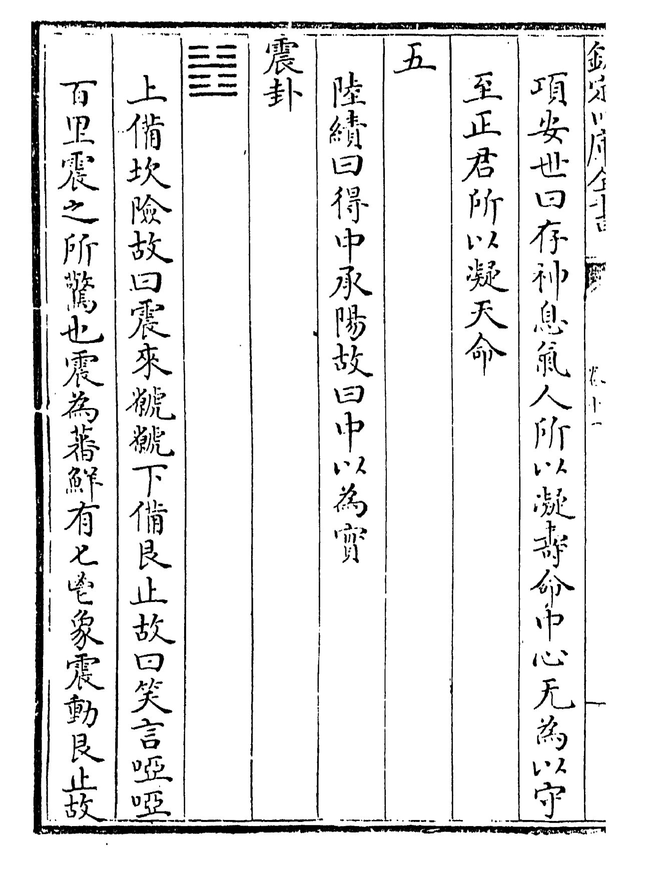
五變乾為金亦為玉而上乘之故體其象曰玉鉉彖所謂元吉亨者也變震為動其究為健玉鉉在上動之健者也重變恒定凶者久于其道則金和玉節文質得中大吉无不利即所謂利貞利有攸往也易祓曰鼎與井其用在五而其功皆在上井至上而後為

元吉謂至上而後為大吉皆所以全養人之利者也

彖

荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內謂鼎亨飪之象也　虞翻曰三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明來知德曰謂綜革言革下卦之離進而為鼎之上卦也進而上行居五之中應乎二之剛也

象

項安世曰存神息氣人所以凝壽命中心无為以守

至正君所以凝天命

五

陸績曰得中承陽故曰中以為實

震卦

䷲

上備坎險故曰震來虩虩下備艮止故曰笑言啞啞

百里震之所驚也震為蕃鮮有匕鬯象震動艮止故

曰不喪鄘炎曰陽動為九其數三十六陰静為八其
數三十二震一陽二陰故曰百里
初為震主象與象同變坤為順則震之動者順矣故
先虩虩而後啞啞也重變豫笑言啞啞亦有順動之
義雖以之建侯行師可矣
二承初剛故曰震來厲備坎錯離為嬴蚌有貝象震

則喪其貝矣億度也僃艮為山有陵象震為足有躋象其位中正勿逐而喪者可得九七皆陽數也變兊為毁折故有喪貝之象重變歸妹征凶故喪貝而勿逐也七日得則亦无攸利之利矣

一一

虞翻曰死而復生稱蘇按僃坎為多眚而震陽為生故蘇蘇而行无眚也內三變離為目眚目之翳也離明故无眚也重變豐動萬物而為豐大者震之蘇蘇

致之當日中而能震行則勿憂而无眚矣

一

外四變坤虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也按此乃震之久于虩虩者也重變復陽動而利有攸往矣虩虩者當不終于泥也

二

來內乘剛往外乘陰故厲坎險而艮止之故无喪震動故有事外五變兊爲說爲見則无喪而有事矣重

變隨當元亨利貞而往來厲者在震中也无喪有事則可以无咎矣虞翻曰可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也俞琰曰有事謂有事于宗廟社稷也

——

鄭玄曰索索猶縮縮足不正也按上居震極故曰震索索變離為目故曰視矍矍本位為躬下位為鄰震不于躬而于鄰戒之豫也變離備坎有婚媾象備艮錯兌為口故曰有言重變噬嗑利用獄索索矍矍則

震于獄而懐刑之象也豫戒无咎庶可亨乎

象

胡炳文曰恐懼作于心修省見于事

艮卦

䷳

身之止者莫如背故曰艮其背上俻震為動故曰行其庭下俻坎為隱伏故曰不獲其身不見其人李鼎祚曰艮為門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之

象也

— —

艮反震為足而初有趾象變坤為貞故曰利永貞重變賁其初之賁趾者巽于艮趾矣然永貞則安用小利有攸往乎

— —

二上于趾有腓象隨謂承三也虞翻曰艮為止震為動故不拯其隨坎為心故其心不快按內二變巽為

伏故所隨不克拯也重變蠱當先甲後甲以有事而不可止也故有不拯不快之象

艮其限列其夤厲薰心

限腰胯也夤脊骨也三居中位有夤限之象備坎爲隨有艮列之象又合坎離爲火故曰薰爲心病故曰厲薰心此不當止而止者也變坤利牝馬之貞則艮限列夤之厲免矣重變剥不利有攸往艮限列夤其何所往乎

此象所謂不獲其身者也外四變離為麗身有所麗艮之象也重變旅則旅之不處者處矣故艮其身也

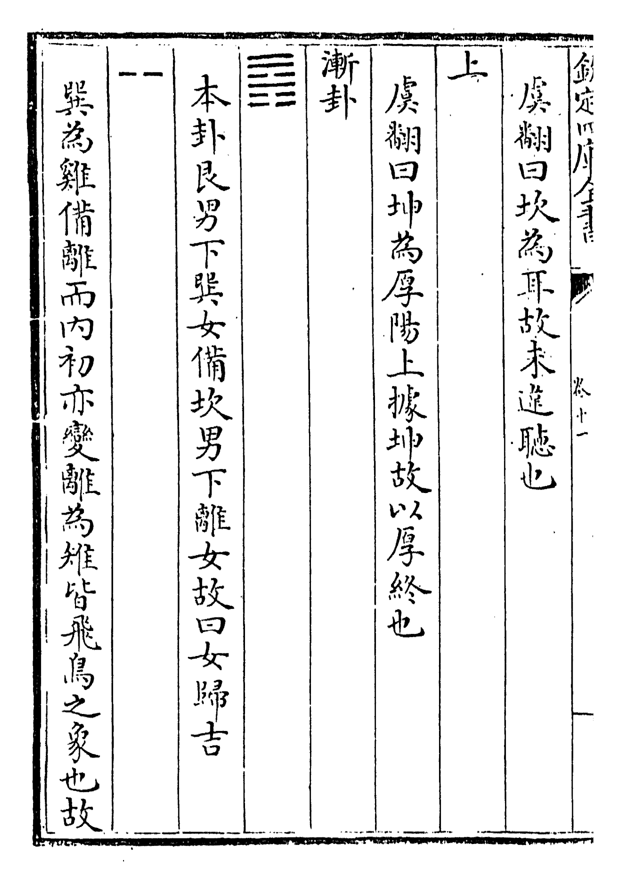
艮錯兊而外五變巽綜兊為口有輔象言則出于口者也故曰艮其輔言有序重變漸漸進序之義也故艮輔而言有序斯利貞而悔亡矣

上居艮極篤敦之至也故曰敦艮吉艮卦五爻皆取身象而上以敦艮統之變坤敦艮則得坤之厚德者也亟變謙君子有終故上之敦艮吉也

彖

虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也　孔穎達曰易背爲止以明背者无見之物即是可止之所也

二

虞翻曰坎為耳故未退聽也

上

虞翻曰坤為厚陽上據坤故以厚終也

漸卦

䷴

本卦艮男下巽女備坎男下離女故曰女歸吉

⚋

巽為雞備離兩內初亦變離為雉皆飛鳥之象也故

卦取于鴻乃鳥之至有時而羣有序者也艮為徑路下備坎水而初承之故曰漸于干艮為少男故曰小子合兊為口故曰有言重變家人正家豫教必自小子始矣故厲而无咎亦利貞之道也何楷曰六爻皆取鴻象往來有時先後有序于漸之義為切也昏禮用雁取不再偶又于女歸之義為切也李光地曰昏禮用雁大夫執贄亦用雁皆取有別有序之義

艮為山為石故曰漸于磐上應五巽綵兊為口故曰飲食衎衎內二及重皆變巽利征利見乃飲食衎衎之吉也

一

三居艮上而當備坎之中故曰漸于陸艮坎為男有夫象巽離為女有婦象坎險多眚故曰征不復孕不育坎為盜離為甲冑戈兵故曰利禦寇變坤則順保禦寇而亦可免不復不育之凶矣重變觀必盥薦顒

若夫婦有所以承天祐庶漸進者可以有功而正邦乎征不復不止童蒙之吝也孕不育不止闚觀之醜也雖利禦寇亦非下觀而化之治也

——

四當巽初為木梢木之平柯也此不及二之衍衍矣變乾錯坤為順巽而能順則得梢无咎矣重變遯木不可遯而梢猶可遯亦小利貞之義也

——

小上有木為陵巽離皆有婦象三在坎中故曰孕不育五居離上木入于槁故曰不孕備離三爻故曰三歲居中得正故終莫之勝吉外五及重皆變艮此不獲身不見人一于止而不進者也然時止則時行終莫之勝安在其進不得位而以正乎

一

三為山陸上為山木中之陸上居漸極有儀可象者也變坎漸陸用儀則亦心亨行尚之象也重變蹇而

漸陸者可以不與其難矣是亦西南之利也雖不利

見大人天下其孰不仰之

象

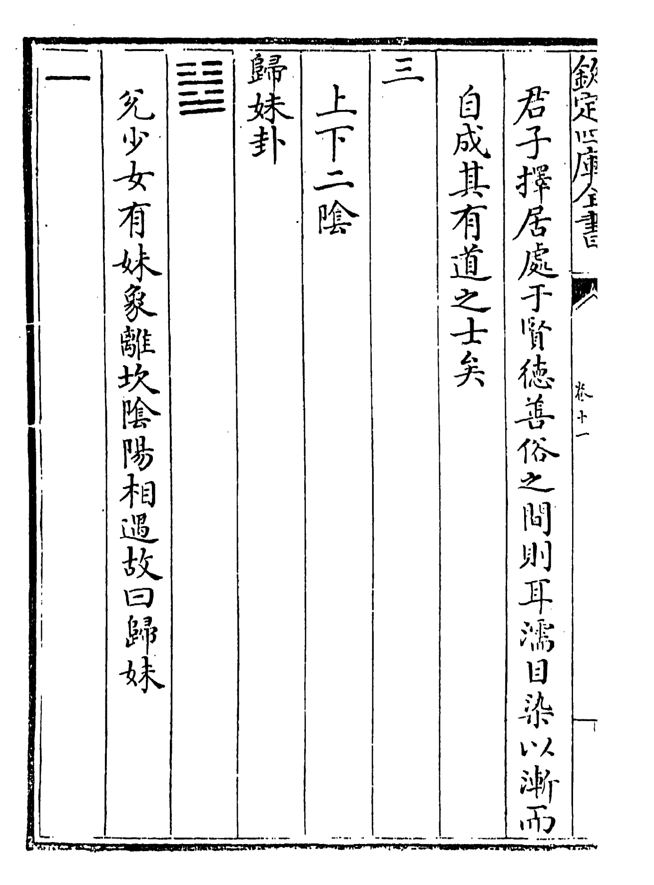
來知德曰本卦綜歸妹言歸妹下卦之兌進而為漸

上卦之巽得九五之位也然不惟得位又正又中也

象

馮椅曰內卦艮止居德者止諸內也外卦巽入善俗

者入于外也體艮以居德體巽以善俗　來知德曰

君子擇居處于賢德善俗之間則耳濡目染以漸而自成其有道之士矣

三 上下二陰

歸妹卦

䷵

兊少女有妹象離坎陰陽相遇故曰歸妹

一

少婦曰娣從嫁者也兌為妾有娣象應震為足兌為毀折内初變坎為曳故曰跛能履重變解利西南故來復往夙而為歸妹之征則吉也孔穎達曰征吉者少長非偶為妻而行則凶為娣而行則吉

一

備離為目而坎為眚故曰眇能視得下卦之中正故曰利幽人之貞内二及重皆變震眇視將不免于震來虩虩矣然貞則可以震驚不喪也幽人即歸妹之

貞靜幽閑者也郭雍曰九二剛中賢女也守其幽獨之操不奪其志故曰利幽人之貞

一一

內三變乾乾與備坎合則為需故有須象天文志須女四星賤妾之稱妹未歸而歸娣陰不當其位也重變大壯以須而反以娣非歸妹之貞矣安所用女壯乎

一

四居坎離之中坎月離日為期而坎曳為愆愆則遲歸待男而行有其時也變坤為妻道遲歸則安于貞者也重變臨愆期而歸有時者寧至八月之凶乎是亦可无咎矣

——

五為歸妹之主柔中應二故取帝乙歸妹與泰五同妹為小君五出離外不尚文飾故曰袂不如娣之良娣指初三也借坎為月而五居坎上下與離應故曰

月幾望外五及重皆變兑歸妹月望是亦亨利貞者也吉之道也來知德曰三爻為娣乾為衣三爻變乾故其衣之袂良五變兑中缺故不如三之良

——

兑陰為女震陽為士服虔曰震為竹竹為筐震變為離離為火火動而上其施不下故筐无實也離為戈兵兑為羊是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎為血血在羊上故刺无血也按外上變離中虛故為无

實无血此不克歸妹者也重變睽乃歸妹之終敝也

无實无血其乖甚矣安得小事之吉乎

豐卦

☲☳

王指五位離在下為日離錯坎而未見故曰勿憂宜

日中

⚊

五豐之主即彖所謂王也初不應四而往遇于五故

曰過其配主陰陽相應曰配離為日旬十日之數也
變艮綜震而上卦亦震為動故曰往為起故曰有尚
重變小過不可大事不宜上而遇配主則事之大而
上者也不可以一日二日過之雖旬无咎乃利貞矣
往有尚庶幾其亦大吉乎

——

虞翻曰日蔽雲中稱蔀按離錯坎有雲象斗日之餘
光也日中雲蔽則不見日而見斗也二往之五而坎

爲憂病故得疑疾然亦變乾則剛健孚物故曰有孚發若吉重變大壯盛之極也有孚發若是利貞之所著也雖得疑疾而可勿憂矣

虞翻曰日在雲下稱沛九家易曰沬斗杓後小星也按日中而雲上見沬猶之見斗日失其明矣上震綜艮爲手有肱象備夗爲折故曰折其右肱得正故无咎內三及重皆變震震來虩虩故有折其右肱之象

然震驚不喪則可无咎矣

一

豐蔀見斗象與二同而往遇于五則亦與初之遇其配主者同矣爻位相近曰夷外四變坤為順遇夷主是忠順以事其上者也重變明夷則日之中者晦矣然遇主則利艱貞者猶能不失其豐矣

一一

離日為章外五變兌則得其應故曰來文明以說故

曰有慶譽即所謂元亨利貞悔亡者也

⚋

震綜艮為門闕有屋象戸象上居豐極豐屋蔀家猶日之豐其蔀也家蔀而戸不見人矣外上及重皆變離為日有閴覿之象然至此而日之中者昃且入矣故曰不覿三歲乃應離之三爻也安得有畜牝牛者以保其豐乎

象

程子曰宜如日中之盛明普照天下无所不至則可

勿憂矣

象

朱震曰電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑

初

來知德曰雖旬无咎周公許之之辭過旬災也孔子

戒之之辭過旬災者言盛極必衰也

三

虞翻曰利四之陰故不可大事

上

上為天位

周易圖書質疑卷十一